

اولیاء اللہ کے معاشرے پر دینی، علمی و سماجی اثرات

(The religious, educational and
social impacts of Aulia Allah on society)

دقار باری ①

ڈاکٹر عبید الرحمن ②

Abstract:

In the law of Almighty Allah that whenever the land of Allah and Khilafat is established learned Islamic scholars are sent to preach message of Allah and to rectify the socio activities of the people.

This is also Sunnah of Almighty Allah to choose his messenger for the guidance and instruction of his creation in every era. Although this process has stopped now so Saints of Allah has been advised who are striving for the betterment of mankind one better society is established as a result of the efforts of these aulia Allah who remain busy and worried for the guidance of humanity according to the teachings of Allah. They are called Aulia Allah, who are always busy in preaching the teachings of Islam and conveying the message of Allah to his people in different means and connect them to their creator (Allah). They aulia Allah who follow the teachings of Holy prophet ﷺ and represent them selves as an ideal of teachings of Holy Prophet ﷺ and persuade the humanity to the right path and guidance.

In this concerned enormous highly learned scholars are busy in Masajids, Schools and Islamic institutions for the development of Islam and betterment of society. They are very effective in society for the welfare of people, they are effected form as a preaching of islam and some highly sincere welfare activities with those learned scholars who are alive and teaching and preaching openly and secretly for the betterment of society, who are still alive and busy in welfare work for the people.

keyword:. Role of Aulia Allah for the development of society welfare of people, effective as a preaching islam.

اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اُس نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کی راہنمائی و رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اب چونکہ یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے، لہذا اب اللہ کے نیک و صالح لوگ، بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت و راہنمائی کے لیے روز و شب مصروف عمل ہیں، انہی علماء کرام و بزرگان دین کی کاوشوں اور انتھک محنت کے نتیجے میں ایک صالح گروہ اور بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے جو ہمیشہ تمام بنی نوع انسانوں کے لیے راہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق مصروف عمل رہتا ہے، انہی صالح و نیک گروہ کو اہل اللہ کہتے ہیں جو مختلف

① ریسرچ اسکالر شعبہ اصول الدین، کلیہ معارف اسلامیہ، جامعہ کراچی

② اسٹنٹ پروفیسر شعبہ اصول الدین، جامعہ کراچی

شکلوں اور صورتوں میں ساری دنیا میں اللہ کا پیغام اُس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور بندے کو اُس کے رب سے جوڑتے ہیں، اُس کے محبوب مصلحین کے تعلیمات کا عملی نمونہ بن کر اُس کی سنتوں کو عملی طور پر اختیار کر کے تمام انسانوں کو راہ ہدایت کی طرف بلا تے اور اُن کی اصلاح کرتے ہیں۔

یہی لوگ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہوتے ہیں، یہ گزند ہوں تو بنی نوع انسان تاریکیوں میں بھٹکتا رہے، کوئی اُن کو صحیح راہ کا بتلانے والا نہ ہو ہر ضو جہالت کے نمونے عام ہوں ہر طرف بے عملی کے سبب انتشار، فساد، بے یقینی بے چینی کا دور دورہ ہو، یہ انہی بزرگان دین کی محنتوں کا ثمر ہے کہ آج ہم ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو شاید برسوں کی محنت سے بھی حاصل نہ ہو۔ اللہ والوں کی صحبت میں ذرا سی دیر بیٹھنا سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے وہ مقرب و نیک و صالح لوگ ہیں جن کی بدولت انسانیت کو ایک سیدھے سچے اور پرسکون راستے کا پتا چلتا ہے، انہی کی بدولت حقیقت زندگی اور حقیقی معارف الہی کا پتا چلتا ہے اور اس راہ میں آنے والی مشکلات کا حل ملتا ہے۔

معاشرہ پر اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ یہ اثرات تبلیغ اسلام کی صورت میں بھی ہوتے ہیں اور خدمت خلق کی صورت میں بھی۔ یہ اثرات معاشرہ میں امن و امان کے قیام کے لیے بھی ہوتے ہیں اور معاشرہ میں اخوت و بھائی چارہ کی فضا قائم کرنے میں نظر آتے ہیں۔

اولیاء اللہ کے معاشرے پر اثرات کا معنی و مفہوم

”اولیاء“ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ لفظ ”ولی“ کی جمع ہے۔ جس کے لفظی معنی ”دوست، مددگار، وارث، مربی، پرورش کرنے والا“ کے ہیں جبکہ ولی اس خدا رسیدہ ہستی کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ اسی طرح ”اثرات“ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور ”اثر“ کی جمع ہے۔ جس کے لفظی معنی ہیں: تاثیر، اپنی ذات میں کسی طرح کی خاصیت رکھنا، با اثر ہونا۔ (۱)

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی ”ولی“ کا معنی اس طرح لکھتے ہیں: ولایت کا معنی قرب ہے خواہ یہ قرب جگہ کے اعتبار سے ہو یا نسبت کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے یا دوستی کے اعتبار سے یا اعتقاد کے اعتبار سے یا نصرت کے اعتبار سے، ولایت کا معنی کسی چیز کا انتظام کرنا بھی ہے، اور ولی بہ معنی قائل بھی ہے یعنی منتقم اور متصرف اور مفعول کے معنی میں بھی ہے یعنی جو کسی کے زیر انتظام اور زیر تصرف ہو، مومن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ (۲)

ولی کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ مسعود بن عمر قسطلانی لکھتے ہیں:

”ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، دائمی عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، لذات اور شہوات میں اٹھناک سے گریز کرتا ہے۔“ (۳)

اولیاء اللہ کی معرفت و پہچان

اللہ تعالیٰ کے وہ خاص ایمان والے مسلمان بندے جو اللہ جل شانہ اور اس کے پیارے رسول ﷺ کی محبت و اطاعت میں ہمہ وقت اور ہمہ تن مصروف عمل رہتے ہیں، ان کی ”ولی اللہ“ کہا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ نبی کریم ﷺ کے سچے جانشین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی عبادت و ریاضت کی بدولت اپنی مخلوق میں محبوب بنا دیتا ہے، ان کی بے لوث دعاؤں سے خلق خدا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ان کی محبت اور اطاعت دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان سے ملاقات اہل ایمان کے لیے باعث سعادت اور باعث برکات ہوتی ہے۔

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأُخْرَىٰ لَا تَبْدِيلَ لِمَ كَلَّمَتْ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

ترجمہ: ”سنو! اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ غمگین ہوں گے اور (اللہ کے ولی وہ ہیں) جو ایمان لائے اور (ہمیشہ) پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے دنیا (کی زندگی) میں (بھی) بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ (۳)“

ایک حدیث شریف میں حضور اکرم ﷺ نے اولیاء اللہ کی پہچان کچھ اس طرح بیان فرمائی ہے:-

ترجمہ: ”(اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ) ”جب کوئی انھیں دیکھ لیتا ہے تو انھیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔“ (۵)

تبلیغ اسلام میں اولیاء اللہ کا کردار اور اثرات

اللہ تعالیٰ کا ہر ولی لوگوں کو دین اسلام کی حقانیت اور سچائی کی پہچان کراتا ہے، نیکی و بدی کی تمیز سکھاتا ہے، اسلامی تعلیمات کا وہ عملی نمونہ پیش کرتا ہے جس کے نتیجے میں لاتعداد لوگ اسلام اور ہدایت کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے معاشرہ پر ہونے والے تبلیغی اثرات پیش خدمت ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال (کا سلسلہ) ختم ہو جاتے ہیں لیکن تین چیزوں کا نفع اس کو (مرنے کے بعد بھی) پہنچتا رہتا ہے۔

(۱) صدقہ جاریہ (۲) ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں۔ (۳) نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہو۔ (۶)

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کا سلسلہ اعمال ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر مرنے والے نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو مثلاً اس نے کوئی مسجد بنوائی ہو، مدرسہ بنوایا ہو، پانی کی تسہیل لگائی یا کوئی کنواں کھدوایا ہو یا کوئی سرائے بنایا ہو تو اس کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر علم کو عام کیا ہو یعنی اس نے درس و تدریس کی ہو یا کتابیں لکھی ہوں یا کتابیں شائع کر دیاں کر مفت تقسیم کی ہوں، جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہوں تو اس کا ثواب بھی اس کو برابر ملتا رہتا ہے۔ یا اس نے اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کیلئے ختم قرآن کر کے یا صدقہ و خیرات کر کے اس کیلئے دعائے مغفرت اور ایصالِ ثواب کرتی ہو تو ان اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔

حضرات علماء کرام اور صوفیہ کرام اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کو ہر قسم کے صدقہ ہائے جاریہ کا ثواب تا قیامت ملتا رہے گا چاہے وہ علم کی صورت میں ہو، فائدہ کی صورت میں ہو، کتابوں کی صورت میں ہو یا مدارس و مساجد کی صورت میں ہو یا دینی خدمات کی صورت میں ہو، ان تمام اعمال خیر کا ثواب ان کو تا قیامت ملتا رہے گا اور ان نیکیوں کا شمار ان کے اعمال میں ہوتا رہے گا۔

امام المسلمین امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے اسلام کے مسئلہ امام ہیں۔ شریعت و طریقت میں آپ کا درجہ نہایت بلند ہے آپ نے جلیل القدر آئمہ دین کی صحبت اختیار کی اور خصوصاً حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث و فقہ کے ساتھ باطنی علوم میں بھی کمال حاصل کیا، آپ خود فرماتے ہیں کہ:

اگر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے دو سال نہ ملتے تو نعمان (امام ابوحنیفہ) ہلاک ہو جاتا۔ (۷)
آپ نے اپنی زندگی میں دینی اور سماجی میدان میں بہت کاربائے نمایاں انجام دیے۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے مسلم معاشرہ پر امن
نقوش اور اثرات پیدا کیے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک کو کھود رہے ہیں۔
تعبیر روایہ کے بہت بڑے عالم اور جلیل القدر تابعی امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انھوں نے خواب کی تعبیر اس
طرح بیان فرمائی کہ:

”آپ حضور نبی کریم ﷺ کی احادیث اور سنن مبارکہ سے ایسے مسائل کا استخراج و استنباط اور ایسے امور کی عقدہ کشائی کریں گے کہ جو آپ سے
پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ چنانچہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب و تعبیر کو اشارہ فیہی قرار دے کر پوری توجہ اور استغراق سے علم فقہ کی
تحصیل شروع کر دی۔ (۸)

مابین مفسر قرآن امام فخر الدین رازی شافعی (متوفی ۶۰۶ھ) امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم اخلاق اور اعلیٰ سیرت و کردار کی ایک جھلک
پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”ایک مرتبہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں زبردست کچڑ تھی۔ ایک جگہ آپ کے پاؤں کی ٹھوکر سے
کچڑ اڑ کر ایک شخص کے مکان کی دیوار پر جا گئی۔ یہ دیکھ کر آپ بہت پریشان ہو گئے کہ اگر کچڑ اکھاڑ کر دیوار صاف کی جائے تو خدشہ ہے کہ دیوار کی
کچھ مٹی بھی اتر جائے گی اور اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو دیوار خراب ہوتی ہے۔ آپ اسی پریشانی میں تھے کہ صاحب خانہ کو بلا یا گیا، اتفاق سے وہ
شخص مجوسی (آگ پرست/غیر مسلم) تھا اور آپ کا مقروض بھی تھا۔ آپ کو دیکھ کر سمجھا کہ شاید اپنا قرض مانگنے آئے ہیں، پریشان ہو کر عذر دار
معذرت پیش کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ: ”قرض کی بات چھوڑیں، میں تو اس پریشانی و فکر میں ہوں کہ تمھاری دیوار کو کیسے صاف
کروں، اگر کچڑ کھرچوں تو خطرہ ہے کہ دیوار سے کچھ مٹی بھی اتر آئے گی اور اگر یوں ہی رہنے دوں تو تمھاری دیوار گندی ہوتی ہے۔“ یہ عظیم بات سن
کر وہ مجوسی بے ساختہ کہنے لگا کہ: ”حضور! دیوار کو بعد میں صاف کیجیے گا، پہلے مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر میرا دل پاک و صاف کر دیں۔ چنانچہ وہ مجوسی
آپ کے عظیم اخلاق و کردار کی بدولت مشرف بہ اسلام ہو گیا۔“ (۹)

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

آپ یکم رمضان المبارک ۴۷۰ھ / ۱۰۷۷ء کو قصبہ ’جیلان‘ میں متولد ہوئے۔ جس کی نسبت سے آپ کو ’جیلانی‘ کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے
والد محترم کی طرف سے حسنی اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی یعنی آپ نجیب المظفر فین سید ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت شیخ سید ابوصالح موسیٰ
المعروف ”جنگی دوست“ اپنے وقت کے ولی کامل تھے اور جنگ و جہاد کے ساتھ بہت زیادہ انس و محبت اور ذوق و شوق رکھنے کی وجہ سے ”جنگی
دوست“ کے پیارے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اُمّ الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا بھی بڑی عابدہ و زاہدہ خاتون اور اپنے وقت
کی ولیہ کاملہ تھیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و زندگی سراپا تقویٰ تھی، آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک گوشہ کتاب و سنت کی
بیرونی میں گزرا۔ آپ کے شب و روز، قیام و طعام، نشست و برخاست، رفتار و گفتار، لباس و پوشاک، درس و تدریس، وعظ و تقریر، تصنیف و تالیف،
پند و نصیحت الغرض آپ کی زندگی کے تمام گوشے اور شعبے اتباع شریعت اور اطاعت رسول ﷺ سے معمور تھے۔

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ۴۸۸ ہجری / ۱۰۹۵ء میں ۱۸ برس کی عمر میں تحصیل علم و معرفت کی غرض سے بغداد شریف میں

جلوہ کر ہوئے اور اس وقت سے لے کر اپنی وفات تک یہی شہر آپ کے علمی و روحانی معمولات اور سرگرمیوں کی جولا گاہ اور مرکز بنا رہا۔ آپ نے اپنے وقت کے ممتاز علماء کرام، فقہاء اور مشائخ عظام سے علوم ظاہری و باطنی حاصل کئے۔ آپ کی علمی قابلیت و صلاحیت کے سامنے عراق اور دوسرے بلاد اسلامیہ کے بڑے بڑے علماء و مشائخ طفلی مکتب ہو کر رہ گئے۔ آپ علوم و ظاہری و باطنی کی تکمیل کے بعد اصلاح و تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے تو مسند شریعت اور مسند طریقت دونوں کو بہ یک وقت زینت بخشی۔ چنانچہ آپ کی علمی اور روحانی کیفیات سے متاثر ہو کر آپ کے پیرو مرشد حضرت ابوسعید مبارک مخزومی نے اپنا مدرسہ آپ کے سپرد کر دیا۔

پانچویں صدی ہجری تک عالم اسلام میں سیاسی و فکری ضعف اور کمزوری اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی، مہد اموی میں جاہلیت کی رجعت اور بعد کے ادوار میں ”خلق قرآن“، اعتزال، فلسفہ، طحاہ اور باطنیت کے فتنوں نے اہل اسلام کے خواص و عوام میں تھکایک اور عملی بے راہ روی کے بیج بو دیئے تھے۔ سابقہ صدیوں میں بھی مصلحین امت (مجددین امت) نے عظیم تجدیدی کام کیا۔ تاہم چوتھی صدی ہجری کے آخر اور پانچویں صدی ہجری کے نصف اول میں جتہ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ اسلام کے دو نہایت جلیل القدر، عظیم المرتبت اور بلند پایہ مصلحین امت کے طور پر ابھرے۔

امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی فکری تحریک سے اگرچہ تھکایک و الحاد کے فتنے کا سد باب ہو گیا تھا، لیکن جمہور امت میں بے یقینی اور بے عملی کے روگ کا مداوا بھی باقی تھا اور یہ عظیم کام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہ خوبی سرانجام دیا، جنہوں نے اپنے علم و حکمت، روحانیت اور وعظ و خطابت سے اپنے اصلاحی کام کو پوری طرح مؤثر بنا دیا۔ اس سلسلہ تبلیغ کے اثرات، عظیم اصلاحی تحریکوں سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ کی وعظ و تبلیغ کی ہر مجلس میں شرف بہ اسلام ہونے والوں اور بے عملی سے تائب ہو جانے والوں کا تاننا بندھ جاتا۔ آپ کا یہ سلسلہ مواعظ تقریباً چالیس برس تک جاری و ساری رہا، اس طرح لاکھوں نفوس (جن و انس) آپ سے براہ راست فیض یاب ہوئے ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل کے لحاظ سے آفتاب علم تھے بلکہ آپ علوم و معارف کا سمندر تھے، آپ کی ذات سرچشمہ علوم و فیوض تھی۔ آپ کی ذات گرامی ایک ایسی زندہ کتاب تھی جس میں تفسیر، حدیث، فقہ اور ادب وغیرہ کوئی ایسا علم نہ تھا جس میں آپ کو یہ طوئی حاصل نہ ہو اور بالخصوص تفسیر قرآن میں آپ کو جو مہارت و ملکہ حاصل تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس، افتاء، تصنیف و تالیف اور خانقاہی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ نے عامۃ الناس کی اصلاح کے لیے وعظ و تبلیغ اور اصلاح و ہدایت کے عظیم کام کی طرف توجہ فرمائی۔ یہ ۵۲۰ھ / ۱۱۲ء کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے پچاس سال کی عمر میں پہلی بار مجلس وعظ منعقد فرمائی۔ آپ مفتے میں تقریباً تین بار مجلس وعظ منعقد فرماتے تھے۔ آپ کا وعظ کیا ہوتا تھا علم و معرفت کا ایک خاص حصہ مارتا ہوا سمندر ہو تا تھا۔ لوگوں پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ آپ کا وعظ بڑا پر تاثیر اور دلنشین ہوتا تھا۔ حاضرین مجلس بہت بے قرار اور بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ کی مجلس وعظ میں رجال الغیب، جنات، علماء کرام، مشائخ عظام اور ارواح طیبہ کے علاوہ عام سامعین کی تعداد ستر ستر ہزار تک پہنچ جاتی تھی اور آپ کی آواز دور و نزدیک بیٹھے ہوئے سب لوگ یکساں طور پر سنتے تھے۔

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و خطبات اور ارشادات عالیہ میں عجب تاثیر اور دل نشینی تھی۔ موصوفین لکھتے ہیں کہ: آپ کے وعظ و ارشاد کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں کوئی یہودی اور عیسائی وغیرہ اسلام قبول نہ کرتے ہوں اور ہزن و ذکیت، خونی و قاتل اور جرائم پیشہ افراد تو بہتے مشرف نہ ہوتے ہوں۔ چنانچہ بغداد کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے دست مبارک پر توبہ سے مشرف ہو کر ہدایت یافتہ بن گیا اور کثیر تعداد میں ہندو، یہودی اور نصرانی وغیرہ مسلمان ہوئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف وعظ و تقریر، پند و نصیحت اور ترغیب و

ترجیب پر ہی اکتفا نہیں فرماتے تھے، بلکہ بڑی صاف گوئی اور جرأت و بہادری کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عظیم فریضہ بھی سرانجام دیتے تھے۔

چنانچہ مشہور مؤرخ حافظ عماد الدین ابوالقداہ ابن کثیرؒ ”الہدایہ والنہایہ“ میں رقم طراز ہیں:

”شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خلفاء، وزراء، سلاطین، قضاة اور خواص و عوام سب کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرماتے اور بڑی صفائی اور جرأت کے ساتھ ان کو بھرے مجمع میں اور برسر منبر علی الاعلان ٹوک دیتے تھے اور جو خلیفہ کسی ظالم کو حاکم و گورنر بناتا اس پر اعتراض کرتے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی آپ کو پروا نہ ہوتی تھی۔“ (۱۰)

آپ کے وعظ و تبلیغ کی ہر مجلس میں مشرف بہ اسلام ہونے والوں اور بے عملی سے تائب ہو جانے والوں کا تاننا بندھ جاتا۔ آپ کا یہ سلسلہ مواظبت تقریباً چالیس برس تک جاری و ساری رہا، اس طرح لاکھوں نفوس (جن و انس) آپ سے براہ راست فیض یاب ہوئے ہیں۔ قادری مشائخ نے جس جگہ بھی خانقاہی سلسلہ قائم کیا وہاں کی عام ذہنی فضاء، جغرافیائی حالات، بسنے والوں کے رسوم و اطوار، عادات و خصائل، اور فکری پس منظر کو پوری طرح نظر میں رکھا۔ علاوہ ازیں روحانی تربیت کے لیے جو اشغال تجویز کیے گئے اس میں بھی اس علاقے کے لوگوں کے مزاج اور ان کے اخلاقی حالات کا خاص لحاظ رکھا گیا۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی تبلیغ اسلام کے ذریعے مسلم معاشرہ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایک موقع پر ”دنیا کی حقیقت“ کے بارے میں ارشاد فرمایا:

”دنیا ہاتھ میں رکھنی جائز، جیب میں رکھنی جائز، کسی اچھی نیت سے اس کو جمع کرنا بھی جائز ہے لیکن اس دولت کو اپنے دل میں رکھنا جائز نہیں (کہ دل سے بھی محبوب سمجھنے لگے) دروازہ پر اس کا کھڑا ہونا جائز، باقی دروازے سے آگے گھسنا نا جائز ہے اور تاثیرے لیے باعث عزت ہے۔“

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود اس مادیت زدہ زمانے میں اسلام کا ایک معجزہ اور ایک بڑی تائید الٰہی تھی۔ آپ کی ذات و صفات، آپ کی سیرت و کردار، آپ کے علمی و فکری کمالات، آپ کے کلام کی تاثیر، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی قبولیت کے آثار اور خلق خدا میں مقبولیت و وجاہت کے کھلے ہوئے مناظر، آپ کے تلامذہ اور تربیت یافتہ اصحاب کے اخلاق اور ان کی سیرت و زندگی سب دین اسلام کی صداقت کی بین دلیل اور واضح ثبوت تھا۔ آپ کے دس صاحبزادگان جنھوں نے آپ سے ظاہری اور باطنی علوم سے فیض حاصل کر کے خلق خدا کو بے انتہا فائدہ پہنچایا، ان صاحبزادگان کے علاوہ آپ کے ۵۷ کے قریب نامور خلفاء نے سلسلہ قادریہ میں آپ سے خلافت حاصل کی، اور بے شمار مریدین نے بھی آپ سے شریعت و طریقت کا خرقہ پہنا اور پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کیا۔ اس کے علاوہ سلسلہ قادریہ انہی صاحبزادگان اور خلفاء و مریدین کی بدولت معاشرے میں لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کے تذکیہ نفس کے لئے معاون و مددگار ثابت ہوا۔ (۱۱)

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل مدت تک تشنگانِ علم و معرفت کو اپنے کمالات ظاہری و باطنی سے فیض یاب کر کے مشہور قول کے مطابق 11 ربیع الثانی 561ھ 1166ء کو تقریباً 91 سال کی عمر میں اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف سفر فرمایا۔۔۔۔۔ آپ کا مزار پرانوار بغداد شریف میں مرجعِ خلائق ہے۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ

آپ نے علوم ظاہری و باطنی کے لیے اپنے وقت کے جلیل القدر اور بے بدل علماء کرام اور مشائخ عظام سے اکتسابِ علم و معرفت کیا اور خاص کر اپنے شیخ طریقت حضرت ابوالفضل محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ ایسے جلیل القدر بزرگ سے استفادہ کیا اور انہی کے دستِ حق پرست پر بیعت سے شرف یاب ہوئے۔ آپ نے تصوف و طریقت کے تمام اسرار و رموز ان کی صحبت میں رہ کر سیکھے اور تصوف و طریقت کی تمام منازل سلوک بھی ان

اسی کی صحبت میں رہ کر پوری گئیں اور انہوں نے اسی آپ کو خلافت خلافت سے بھی نوازا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا بیشتر حصہ روحانی تجربات اور تزکیہ نفس کی خاطر سیر و سیاحت میں گزارا۔

داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت حضرت ابو الفضل محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز آپ کو یہ حکم دیا کہ تبلیغ اسلام اور تعلیم تصوف و طریقت اور رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کرنے کی خاطر لاہور چلے جائیں۔ چنانچہ آپ نے فوراً حکم کی تعمیل فرمائی اور مستقل طور پر لاہور میں سکنہ اختیار فرمائی اور اس دوران ہزاروں غیر مسلموں کو دین اسلام کی طرف مائل کیا اور ان کو اسلام کی عظیم اور لازوال دولت سے روشناس کیا۔ چنانچہ ہزار ہا غیر مسلم آپ کی تبلیغ سعید سے متاثر ہو کر فوج و رفوج مشرف بہ اسلام ہوئے اور آپ کی صحبت کاملہ کی برکت سے بہت خوش نصیب مرتبہ دلایت پر فائز ہوئے۔

داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں جلوہ فرمانے کے بعد اپنا تمام وقت تبلیغ اسلام اور تصنیف و تالیف میں صرف فرمایا۔ تبلیغ اسلام کا جو عظیم فریضہ آپ نے شروع فرمایا تھا، اس کو بعد میں آنے والے صوفیہ کرام نے اپنے پاکیزہ اور اعلیٰ کردار سے اسلام کی ہنگامی اور پاکیزہ تصویر پیش کر کے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جملہ اسلامی علوم و فنون میں یکتا روزگار تھے اور علم و فضل میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ آپ نے لوگوں کی دینی رہنمائی اور معلومات کے لیے شعبہ تصنیف و تالیف کو بھی زینت بخشی اور کئی کتب تصنیف فرمائیں، اس میں چند مشہور ترین کتابوں کے اسامہ حسب ذیل ہیں:

(۱) کشف المحجوب (۲) منہاج العابدین (۳) نحو القلوب (۴) شرح کلام منصور (۵) کتاب فوائدا (۶) الایمان

(۷) دیوان (۸) الرعاۃ بحقوق اللہ (۹) اسرار الخرق والمونات (۱۰) کتاب البیان لائل العیان

داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں افراد کو اسلام کی عظیم اور لازوال دولت اور علمی و روحانی فیوض و برکات سے مالا مال فرما کر ۱۹ صفر المظفر ۸۶۵ھ مطابق ۱۷۷۷ء کو اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کا مزار اقدس لاہور میں مرجع خلافت ہے اور سرچشمہ فیوض و برکات ہے۔

داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے لاہور کو ”داتا کی گلی“ بھی کہا جاتا ہے۔ جب سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور رونق افروز ہوئے تو

داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چالیس دن تک اعتکاف کیا اور چلہ کشی فرمائی اور جب یہاں سے رخصت ہونے لگے تو آپ کو جو یہاں سے فیوض و برکات، سلوک و معرفت کے مراتب عالیہ اور علمی و روحانی فیض ملا اس کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک شعر میں کچھ یوں بیان فرمادیا ہے۔

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را بجز کامل، کمالاں را را بنما

خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کو اتنی شہرت ہوئی کہ اس کے بعد لوگوں نے حضرت سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت داتا گنج بخش کے نام سے مشہور و موسوم کر دیا ہے۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ

آپ 14 رجب المرجب 536ھ/1141ء کو پیر کے دن قصبہ ”سمجھان“ میں متولد ہوئے۔ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ علم ظاہری و باطنی میں یکتا روزگار، اپنے عہد کے بہت برگزیدہ اور کامل ولی اللہ تھے۔ جب کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی ماہ نور رحمۃ اللہ علیہا بھی اپنے وقت کی بڑی عابدہ و زاہدہ خاتون اور ولیہ کاملہ تھیں۔

سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجیری رحمۃ اللہ علیہ والد کی طرف سے ”حسینی“ اور والدہ کی طرف سے ”حسینی“ سید یعنی آپ ”نجیب الطرفین سید“ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب تیرہویں پشت میں خلیفہ چہارم اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے جاملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حسب ذیل ہے۔

حضرت خواجہ سید معین الدین بن سید غیاث الدین بن سید کمال الدین بن سید احمد حسین بن سید طاہر بن سید عبد العزیز بن سید ابراہیم بن امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر بن امام محمد باقر بن علی بن امام زین العابدین بن امام حسین بن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم۔
خواجہ معین الدین چشتی اجیری رحمۃ اللہ علیہ نے مقتدائے زمانہ ہستیوں سے علوم دینیہ یعنی علم قرآن، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم منطق اور علم فلسفہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے علم ظاہری کے حصول میں تقریباً چونتیس (۳۴) برس صرف کیے، جب کہ علوم دینیہ کے حصول سے فارغ ہونے کے بعد علم معرفت و سلوک کی تمنا آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کشاں لے جاتی رہی۔

چنانچہ عراق عجم (ایران) میں پہنچ کر علم معرفت و سلوک کی تحصیل کیلئے آپ نے مرشد کامل کی تلاش کی اور گوہر مقصود بالآخر آپ کو نیشاپور کے قصبہ ”ہارون“ میں مل گیا۔ جہاں آپ حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ایسے عظیم المرتبت اور طویل القدر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر شرف بیعت سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت شیخ عثمان ہارونی علیہ الرحمۃ نے نہ صرف آپ کو دولت بیعت سے نوازا بلکہ آپ کو فرقہ خلافت بھی عنایت فرمایا اور آپ کو اپنا خاص مصلیٰ (جائے نماز)، عصا اور پاپوش مبارک بھی عنایت فرمایا۔

حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیرومرشد کے ہمراہ بیس سال تک رہے اور بغداد شریف سے اپنے شیخ طریقت کے ہمراہ زیارت حرمین شریفین کا مبارک سفر اختیار فرمایا۔ چنانچہ اس مقدس سفر میں اسلامی علوم و فنون کے عظیم مراکز مثلاً بخارا، سمرقند، بلخ، بدخشاں وغیرہ کی سیر و سیاحت کی۔ بعد ازاں مکہ مکرمہ پہنچ کر مناسک حج ادا کر کے حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھ پھیلا کر یوں دعا فرمائی:

”اے میرے پروردگار! میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما“ اسی وقت غیب سے آواز آئی: ”معین الدین! اہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول فرمایا اور عزت و عظمت عطا کی۔“

یہاں سے فراغت کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر مدینہ منورہ میں بارگاہ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔..... اصلوٰۃ والسلام علیکم یا سید المرسلین وخاتم النبیین۔ روضہ اقدس سے یوں جواب عنایت ہوا۔..... وعلیکم السلام یا قطب المشارق..... حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ بارگاہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کا جواب اور قطب المشارق کا خطاب سن کر بہت ہی خوش ہوئے۔

چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ سیر و سیاحت کرتے کرتے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے اور اولیاء کرام کی زیارت و صحبت کا فیض حاصل کرتے ہوئے جب لاہور تشریف لائے تو یہاں حضور داتا گنج بخش سید علی ہجویری علیہ الرحمۃ کے مزار شریف پر حاضری دی اور چالیس دن تک معکف بھی رہے اور یہاں بے بہا انوار و تجلیات سے فیض یاب ہوئے۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجیری رحمۃ اللہ علیہ کی انقلاب آفرین شخصیت ہندوستان کی تاریخ میں ایک نہایت ہی زریں باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے اس دور میں جہاں ایک طرف آپ کی توجہ اور تبلیغی مساعی سے عظمت کدہ ہند میں شیع اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی، دلوں کی تاریکیاں ایمان و یقین کی روشنی میں تبدیل ہو رہی تھیں، لوگ جو درجہ حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو دوسری طرف ہندوستان میں مسلمانوں کا

حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں اور مریدوں میں شامل سلطان شہاب الدین غوری اور ان کے بعد سلطان قطب الدین ایبک اور سلطان شمس الدین اتش ایسے بالغ نظر، بلند دست اور عادل حکمران سیاسی اقتدار کو مستحکم کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام، احیائے دین و ملت، نفاذ شریعت اور تزکیہ قلوب و اذہان کا اہم ترین فریضہ جس موثر اور دل نشین انداز میں انجام دیا، وہ اسلامی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد تو اس ملک کی کایا ہی پلٹ گئی۔ لاکھوں غیر مسلم آپ کے دست مبارک پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ قرآن و سنت کا قابل رشک نمونہ تھی۔ آپ کی تمام زندگی تبلیغ اسلام، عبادت و ریاضت اور سادگی و قناعت سے عبارت تھی۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام میں گزارتے تھے۔ آپ مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق کے عظیم پیکر اور اخلاقی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل نمونہ تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ غرباء اور مساکین کے لیے سراپا رحمت و شفقت کا مجسمہ تھے اور غریبوں سے بے مثال محبت و شفقت کی وجہ سے دنیا آپ کو ”غریب نواز“ کے عظیم لقب سے یاد کرتی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور زہد و قناعت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی خدمت عالیہ میں جو نذرانے پیش کیے جاتے وہ آپ اسی وقت فقراء اور غرباء میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ سخاوت و غریب نوازی کا یہ حال تھا کہ کبھی کوئی ساکل آپ کے در سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ آپ بڑے عظیم و دروہار، منکسر الخراج اور بڑے متواضع تھے۔

آپ کے پیش نظر زندگی کا اصل مقصد تبلیغ اسلام اور خدمت خلق تھا۔ آپ کے بعض ملفوظات عالیہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ بڑے صاحب دل، وسیع المشرب اور نہایت دردمند انسان تھے۔ آپ عمیق جذبہ انسانیت کے علمبردار تھے۔ آپ اپنے مریدین، معتقدین اور متوسلین کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ وہ اپنے اندر دریا کی مانند سخاوت و فیاضی، سورج ایسی گرم جوشی و شفقت اور زمین ایسی مہمان نوازی اور تواضع پیدا کیا کریں۔

اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ: ”جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اپنے آپ کو ہمہ تن اور ہمہ وقت اس کی رضا و خوشنودی کے لیے وقف کر دیتا ہے تو خداوند قدوس اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر بن جائے۔“

خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و منصب کا اندازہ اس بات سے بہ خوبی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ”قطب المشرق“ کا لقب عطا ہوا۔ آپ نے دین حق کی تبلیغ کا مقدس فریضہ نہایت شاندار طریقے سے سرانجام دیا۔ آج ہندوستان کا گوشہ گوشہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات سے مالا مال ہے۔

خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین و معتقدین کو اشاعت اسلام اور رشد و ہدایت کی مشعل روشن کرنے کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں روانہ کیا تاکہ ہندوستان کا گوشہ گوشہ اسلام کی ضیاء پاشیوں سے روشن و تاباں ہو جائے۔ آپ نے اپنے عظیم کردار اور اچھے اخلاق سے بہت جلد غیر مسلموں کو اپنا گرویدہ بنالیا اور وہ فوج در فوج اسلام قبول کرنے لگے اور یوں انتہائی قلیل مدت میں اجمیر شریف اسلامی آبادی کا عظیم مرکز بن گیا اور آپ کے حسن اخلاق سے آپ کی غریب نوازی کا ڈنکا چاروا گلب عالم بجنے لگا۔ یہ تھا ایمان و یقین اور علم و عمل کا دو کرشمہ اور کرامت جو ایک مرد مومن نے سرزمین ہند پر دکھائی اور جس کی بدولت اس ملک میں جہاں پہلے ”ناقوس“ بجاکرتے تھے، اب وہاں جگہ جگہ ”صدائے اللہ اکبر“ گونجنے لگی۔

خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اثر آفرین جدوجہد سے اس وسیع و عریض ملک کے باشندوں کو کفر و شرک اور گمراہی و ضلالت

کے زنداں سے آزاد فرمایا۔ تبلیغ دین حق کے لیے آپ سراپا عمل بن کر میں میدان میں آئے اور محکم استقامت کا بے نظیر ثبوت دیا اور لوگوں کو اسلام، حق و صداقت اور علم و عمل کی دعوت دی، لاکھوں افراد آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے دل درست عقائد، عمل صالح اور پاکیزہ اخلاق کے نشیمن بن گئے اور اصلاح معاشرہ کی تحریک کو روز افزوں استحکام نصیب ہوا۔ (۱۲)

یوں تو ہزاروں کرامتیں آپ سے ظہور پذیر ہوئیں اور آفتاب و مہتاب بن کر نمایاں ہوئیں لیکن آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کے انقلاب آفرین جدوجہد اور اثر آفرین تبلیغ اسلام کے طفیل ہندوستان میں دین اسلام کی حقانیت و صداقت کا بول بالا ہوا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ابدی سلطنت نے اجیر شریف کو ہمیشہ کیلئے بہشت عقیدت اور جنت معرفت بنا دیا۔ آپ کے فیض باطنی سے اسلام کا آفتاب ہندوستان میں طلوع ہوا تو لاکھوں غیر مسلم آپ کی توجہ سے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ تقریباً 45 برس تک آپ اجیر شریف میں حیات ظاہری کے ساتھ مخلوق خدا کو فیض یاب فرماتے رہے۔

ہندوستان میں اشاعت اسلام اور رشد و ہدایت کی شمع روشن کرنا آپ کا سب سے تاریخی اور عظیم کارنامہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور اس پر اجر و ثواب کو اس طرح اجاگر اور واضح فرمایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من سن فی الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها۔

ترجمہ: جس نے اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کی اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے نامہ اعمال میں بھی اس طرح اجر لکھ دیا جائے گا جیسا کہ عمل کرنے والے کے اعمال نامہ میں لکھا جائے گا۔ (۱۳)

چنانچہ فرمان رسول ﷺ کے مطابق آپ کی دعوت و تبلیغ، سیرت و کردار اور کے قدوم مہمبت لازم کی برکت سے دنیا میں جس قدر مسلمان ہوئے اور آئندہ قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے اور ان مسلمانوں کے ہاں جو مسلمان اولاد پیدا ہوگی، ان سب کا اجر و ثواب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر انوار کو پہنچتا رہے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جس کا اجر و ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔

سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے دہلی تشریف لے گئے، جہاں اس دور میں ہر طرف کفر و شرک اور گمراہی کا دور درو رہا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ نے یہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا اور پھر اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو مخلوق کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے متعین فرما کر خود حضور سید عالم ﷺ کے فرمان کے مطابق اجیر جانے کا قصد فرمایا، آپ کی آمد سے نہ صرف اجیر بلکہ پورے ہندوستان کی قسمت جاگ اٹھی۔

خواجہ معین الدین چشتی اجیری رحمۃ اللہ علیہ اجیر شریف رونق افروز ہوئے تو ان دنوں وہاں پر ہندو راجہ پرتھوی کی حکمرانی تھی۔ آپ کی آمد پر وہاں کا حاکم راجا پرتھوی راج اور ہندو جوگیوں اور جادو گروں نے سخت مزاحمت کی کہ آپ اجیر کو اپنا مرکز و مسکن نہ بنائیں، لیکن آپ کو تو یہ طور خاص اسلام و ہدایت کی شمع روشن کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا، پھر آپ اپنے عظیم مقصد اور مقدس مشن سے کیسے باز آ سکتے تھے۔ آپ کی مخالفت ہوتی رہی اور مقابلہ بھی ہوتا رہا، بد سے بدتر اور سخت سے سخت تر بھی سامنے آتے رہے لیکن آپ اپنے عظیم مقصد و مشن میں لگے رہے اور بالآخر کامیابی نے آپ کے قدم چومے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں راجہ پرتھوی راج کے سب سے بڑے مندر کا سب سے بڑا پجاری ”سادھورام“ سب سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوا۔ اس کے بعد اجیر کے مشہور جوگی ”بے پال“ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور یہ دونوں بھی دعوت اسلام و ہدایت اور اسلامی و روحانی مشن کی تبلیغ و اشاعت میں خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ کے ساتھ ہو گئے۔

راجا پرتھوی کے عبرت ناک قتل اور ذلت آمیز شکست اور سلطان غوری و لشکر اسلام کی عظیم الشان اور تاریخی فتح کے نتیجے میں ہزاروں لوگ فوج در فوج اسلام قبول کرنے لگے۔ یوں اجیر شریف میں سب سے پہلے اسلامی پرچم سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجیری رحمۃ اللہ علیہ نے نصب فرمایا۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ کے روحانی سلسلے سے وابستہ عظیم القدر رہستیوں میں: حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت علاء الدین علی بن احمد صابر گھیری، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی شامل ہیں۔ یہ برگزیدہ اور عظیم المرتبت بزرگ اپنے وقت کے ولی کامل اور باکرامت اولیاء اللہ ہوئے۔ ان حضرات نے حضرت خواجہ غریب نوازؒ کی جلائی ہوئی شمع توحید سے نہ صرف خود روشنی حاصل کی بلکہ کروڑوں لوگوں کو اس شمع توحید کی ضیاء پاشیوں سے فیض یاب کیا، جس کی بدولت آج چار عالم روشن و تاباں ہیں۔ چنانچہ خانقاہ چشتیہ سلیمانہ تونسہ شریف، گولڑا شریف، سیال شریف، مکھڑ شریف، چشتیاں شریف وغیرہ کی خانقاہوں کے چراغ اسی شمع کی بدولت روشن ہیں اور دوسروں کو بھی نور ایمان و ایقان اور نور علم و معرفت سے روشن کر رہے ہیں۔

التحقر یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل مدت تک مشارق و مغارب میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے۔ رشد و ہدایت کی شمع جلاتے رہے۔ علم و معرفت کو چار سو پھیلاتے رہے۔ لاکھوں افراد کو مشرف بہ اسلام کیا۔ لاتعداد لوگوں کو صراطِ مستقیم پر گامزن کیا۔ ہزاروں کو رشد و ہدایت کا پیکر بنایا۔ الغرض یہ کہ آپ کی ساری زندگی امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے گزری۔ بالآخر یہ عظیم پیکر علم و عرفان، حامل سنت و قرآن، محبوب یزداں، محبوب سرور کون و مکاں، شریعت و طریقت کے نیر تاباں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 6 رجب المرجب 633ھ / 1236ء کو غروب ہو کر واصلِ رب دو جہاں ہو گیا۔

روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ کا وصال ہوا، آپ کی پیشانی مبارکہ پر نورانی خط میں تحریر تھا..... مَا تَخَيَّبَ اللَّهُ، فِي خُبِّ اللَّهِ..... یعنی اللہ کا دوست، اللہ کی محبت میں وصال فرما گیا۔

خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اجمیر شریف (انڈیا) میں مربع خلائق ہے۔ آپ کے مزار پر انوار پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے بھی لاکھوں افراد بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اجمیر شریف میں آپ کی درگاہ عالیہ آج بھی ایمان و یقین اور علم و معرفت کے نور برساتی ہے اور ہزاروں خوش نصیب لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔

چنانچہ ایک مشہور روایت کے مطابق تقریباً نوے لاکھ (۹۰ لاکھ) غیر مسلم اسلام کی دولت سے فیض یاب ہو کر مسلمان ہوئے۔ آپ نے دین حق کی تبلیغ کا مقدس فریضہ نہایت شاندار طریقے سے سرانجام دیا۔ آج ہندوستان کا گوشہ گوشہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات سے مالا مال ہے۔

سید محمد بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ

آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی ولادت محرم ۷۱۸ ہجری میں قلعہ عارقال بخارا سے ایک فرلانگ دور ایک قصبے میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کو حضرت بابا محمد سماوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پیدائش سے متعلق بشارت دی تھی۔ آپ حضرت بابا زید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سلسلے سے وابستہ ایک عظیم المرتب شخصیت ہیں، آپ ہی سے سلسلہ نقشبندیہ کا آغاز ہوا۔ (۱۴)

اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ عطا کیا تھا۔ آپ مقتداۓ شریعت اور پیشوائے اہلسنت تھے۔ آپ نے خواجہ عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ سے علم معرفت اور باطنی علوم میں اکتساب فیض کیا۔ خواجہ بہاؤ الدین نقشبند سے پہلے آپ کے خاندان میں ذکر خفی اور ذکر جہری دونوں ہوتے تھے مگر خواجہ صاحب کو فیض سے علم ہوا تو آپ ذکر خفی پر مامور کیے گئے ہیں جس کے بعد آپ نے ذکر جہری سے پوری طرح اجتناب کیا۔ سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ صوفیہ کرام ذکر خفی کرتے ہیں اور ذکر جہری سے اجتناب کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: امت تین طرح کی ہے۔ ایک امت دعوت یعنی تمام لوگ مسلم اور غیر مسلم۔ دوسری امت اجابت یعنی مسلمان اور تیسری امت

متابعت ہے جنہوں نے حضور سید عالمؑ کی کامل پیروی کی ہے۔

ایک مرتبہ کسی نے آپؐ کرامت طلب کی تو فرمایا، میری یہی کرامت ہے کہ گناہگار ہونے کے باوجود نہ تو زمین مجھے نکلتی ہے اور نہ مجھ پر آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ بخارا میں ایک عالم نے آپؐ سے سوال کیا کہ نماز میں حضوری کس طرح حاصل ہوتی ہے، فرمایا کہ: ”طعام حلال سے جو قوف و آگاہی سے کھایا جائے اور یوں تمام اوقات اور بالخصوص نماز میں حضوری حاصل ہوتی ہے۔ میں حضوری کس طرح حاصل ہوتی ہے، فرمایا کہ: ”طعام حلال سے جو قوف و آگاہی سے کھایا جائے اور یوں تمام اوقات اور بالخصوص نماز میں حضوری حاصل ہوتی ہے۔

آپؐ نے حضرت امیر کمال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روحانی فیض حاصل کیا ہے۔ جب حضرت امیر کمال نے اپنے آخری وقت میں اپنے تمام مریدوں کو آپؐ کی پیروی کا حکم دیا تو انھوں نے عرض کی کہ خواجہ بہاء الدین ذکر جہری میں آپؐ کی متابعت نہیں کرتے تو آپؐ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب پر جو کچھ گزرتا ہے وہ حکمت الہی پر مبنی ہے ان کا اس میں کچھ اختیار نہیں ہے، پھر آپؐ نے یہ مصرع پڑھا

اے ہمد تو من کہم چنانکہ دانی داری

جو کچھ ہے سوتو ہی تو ہے میں کیا چیز ہوں، جیسا کہ تو مناسب جانتا ہے رکھتا ہے۔

حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات و فرمودات:-

۱۔ قوف قلبی اور قوف عددی میں اختیار کے ساتھ آنکھیں بند نہ کرنی چاہئیں کہ وہ سبب اطلاع خلق ہے۔

۲۔ جو شخص صبح و شام ذکر میں مصروف رہتا ہے وہ غافلوں میں سے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ذاکروں میں سے ہوتا ہے۔

۳۔ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے جبکہ ہمارے خواجگان کا اصول ہے کہ

خلوت در انجمن و سفر در وطن و ہوش در دم و نظر بر قدم

۴۔ آپؐ نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر باخلق و باطن باحق

۵۔ حقیقت اخلاص بعد فنا حاصل ہوتی ہے جب تک بشریت غالب ہے میر نہیں۔

۶۔ ذکر رفع غفلت کا نام ہے جس وقت غفلت رفع ہوگئی تو ذکر ہے اگر چہ ساکت ہو۔

۷۔ آپؐ نے فرمایا کہ باب ارشاد تین قسم کے ہیں، ۱۔ کامل ۲۔ مکمل ۳۔ مقلد کامل

کامل نورانی ہے مگر نور بخشش نہیں ہے، کامل مکمل نورانی و نور بخش ہے، اور مقلد کامل وہ ہے جو حکم شیخ کام کرے۔

۸۔ اگر تو بتدریج چمکانے کے اللہ تعالیٰ سے غافل ہوگا تو باقی تمام عمر اس نقصان کا تدارک نہ کر سکے گا۔ (۱۵)

۹۔ رعایت وقوف قلب ہر حالت میں ہونی چاہیے یعنی نماز میں، دیگر عبادات میں، قرآن شریف لکھنے پڑھنے، روزمرہ کے کاموں میں چلنے پھرنے و دیگر کاروبار زندگی میں کسی بھی صورت غافل نہ ہو۔

خواجہ خواجگان شاہ نقشبند سید محمد بہاء الدین بخاری کا وصال ۳ ربیع الاول ۷۹۱ھ بروز پیر ہوا۔ وصال کے آخری وقت آپؐ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کافی دیر تک دعائیں مانگیں۔ آپؐ کا مزار مبارک قصر عارفان میں مرجع خلافت ہے۔

حضرت شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

آپؒ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی ہیں۔ آپؒ ۵۳۶ ہجری میں عراق کے قصبہ سہرورد میں پیدا ہوئے۔ آپؒ کی کنیت ابو محمد ابو الحسن ہے، آپؒ کی ولادت کے باعث اس قصبہ کو چار دانگ عالم شہرت اور عظمت نصیب ہوئی ہے۔ آپؒ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول امیر المومنین حضرت

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد احمد بن یزید بن رویم نہایت نیک و پرہیزگار شخصیت کے حامل تھے، آپ ایک جید عالم اور ظاہری و باطنی علوم میں نہایت مہارت رکھتے تھے۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔

حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے طریقت اور معرفت و سلوک کی منازل اپنے چچا شیخ ابونجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں طے کیں۔ آپ کے چچا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، ایک دن وہ آپ کو لے کر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ، شہاب الدین علم الکلام سے بہت شغف رکھتا ہے۔ مدعا یہ تھا کہ بھتیجے کو کلامی بحثوں میں الجھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مقام حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کے سینہ پر اپنا ہاتھ مارا اور پھر فرمایا اے پسر علم کلام سے کچھ یاد ہے، جب آپ نے کچھ بتانا چاہا تو کچھ بھی یاد نہ رہا گو یا سب کچھ جیسے بھول گئے ہوں پھر ان سے کتابوں کے نام دریافت کیے وہ بھی آپ کو کچھ یاد نہ آئے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور پھر اپنا دست مبارک آپ کے سینے پر رکھا تو علم الکلام کے سارے مسائل بھول گئے اور قلب باطنی علوم و فیوض سے منور ہو گیا۔ (۱۶)

حضرت شہاب الدین ابونجیب عمر بن محمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ فارس کے جزیرہ عبادان میں گوشہ نشینی اختیار کی اور عرصہ دراز تک اللہ وحدۃ الاشریک کی عبادت و بندگی اور معرفت و ریاضت میں مشغول رہے۔ یہاں رہتے ہوئے میں ابدال کی صحبت سے بھی مستفیض ہوئے۔ شیخ نجم الدین جو کہ آپ کے نامور غلیظ تھے آپ کی صحبت کے دوران ایک واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس مراقبہ میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ پر موجود ہیں اور آپ کے پاس سونے جواہرات کا خزانہ موجود ہے جسے آپ پہاڑ کے نیچے ضرورت مندوں کو ان کی طلب کے مطابق تقسیم کر رہے ہیں، مگر جس قدر تقسیم کرتے جاتے ہیں خزانہ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے جب یہ روایات آپ کے عرض گزار کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا تم نے جو دیکھا ہے وہ صحیح ہے، یہ سب کچھ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم کی بدولت ہے۔

اسی طرح آپ کے پاس جو بھی مال و اسباب کسی بھی صورت میں آتا آپ وہ فوری طور پر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ لہذا آپ کے وصال کے وقت جب آپ صاحبزادے عماد الدین نے مال و اسباب دیکھے تو صرف چھ دینار آپ کے پاس تھے وہ بھی آپ کی تدفین میں خرچ کر دیئے گئے۔ (۱۷)

آپ اپنے چچا شیخ ابونجیب سہروردی کی وفات کے بعد ان کے جانشین اور مسند نشین ہوئے اور دعوت و رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ ہزاروں لوگوں کو اسلام اور ہدایت کے راستے پر گامزن کیا۔ ہزاروں لوگ آپ کی صحبت اور ہدایت کے فیض سے منور ہوئے اور اپنی سابقہ گمراہانہ زندگی سے تائب ہو چکے کچے سچے مسلمان ہوئے۔ اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اشاعت اسلام کے سلسلے میں باپنا وہ ہزار کوس سے زیادہ چلا ہوں۔ بعض اوقات خرچ کی اس قدر تنگی ہوتی کہ تین دن تک کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ملا۔ کبھی کبھار ایسا بھی اتفاق ہوا کہ رات دن مسلسل سفر کرنا پڑتا۔ چوبیس چوبیس گھنٹے تک پانی کا ایک قطرہ تک میسر نہ آتا لیکن الحمد للہ عزم و استقلال ہر حال میں قائم رہا اور خدمت دین جاری رہی۔

آپ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لئے قلم کا سہارا بھی لیا، لوگوں کے تزکیہ نفس کے لئے تصوف پر ایسی گراں قدر کتب لکھیں جو ربی دنیا تک سالکین کے لئے مشعل راہ ثابت ہوگی، آپ نے بہت سی کتب تصنیف کی ہیں مگر ان سب میں زیادہ معرکتہ آراء اور مقبول کتاب عوارف المعارف ہے جو صدیوں سے سالکین کے دلوں میں آباد ہے اس کتاب میں تصوف کے حوالے سے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت مدلل انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے متعلق حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں کہ

عوارف رادر مکہ مبارکہ تصنیف کردہ است۔ ہر گاہ کہ بروئے امرے مشکل شدے بخدا اے تعالیٰ بازگشت و طواف خانہ کروے و طلب توفیق کروے

وردیغ اشکال و استن آنچین است۔

ترجمہ: آپ نے عوارف کو مکہ مکرمہ میں تصنیف فرمایا، دوران تصنیف جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئی، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور اس مشکل کے حل کے لئے توفیق الہی کے طلبگار ہوتے۔ (۱۸)

آپ اپنی اس معرکتہ الآراء تصنیف کے بابت بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ فی زمانہ تصوف کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں پایا جانے والا ابہام ہے، لوگ ظاہری شکل و صورت کو ہی تصوف سمجھتے ہیں، چاہے ان کے اندر عارفین کی خصوصیات موجود ہی نہ ہو، محض چند رسمی چیزوں کو تصوف سمجھنا اور اس پر عملدرآمد سے انسان صوفی نہیں بن جاتا بلکہ شریعت پر مکمل طور عملدرآمد ہی کا نام تصوف ہے۔ اس کتاب کا مقصد صوفیائے کرام کے افکار اور اعمال اور ان کے ذکر کا حال احوال بیان کیا جائے تاکہ لوگ حقیقی صوفی اور رسمی صوفی کے فرق کو پہچان سکیں۔ (۱۹)

آپ کئی بار حج و عمرہ اور زیارت حرمین شریفین کی سعادت سے بھی بہرہ مند ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں کئی سال گزارنے کے بعد آپ بغداد واپس آئے اور یہیں ۶۳۲ ہجری میں وصال فرمایا۔

علم و عمل کے فروغ میں صوفیہ کرام کے اثرات

صوفی، شیخ اور پیر و مرشد کے لیے صاحب علم ہونا بہت ضروری ہے اور علم و عمل دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ صوفی (پیر و مرشد) کو کتاب و سنت کا عالم و عامل ہونا چاہیے تاکہ وہ شریعت و طریقت کی روشنی میں لوگوں کی صحیح راہنمائی کر سکے کیونکہ علم و عمل کے بغیر شریعت و طریقت کی مسند پر بیٹھنے والا لوگوں کی صحیح راہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس لئے صوفیاء کرام نے علم ظاہری و باطنی کے حصول میں اپنی زندگیاں وقف فرمائیں اور ساری زندگی علم و عمل اور شریعت و طریقت پر نہ صرف خود کا مزین رہے بلکہ لوگوں کو بھی شریعت و طریقت کا راستہ دکھایا اور انھیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی۔

صوفیہ کرام نے ہر دور میں رشد و ہدایت، شریعت و طریقت اور علم و عرفان کے وہ چراغ روشن کئے کہ جن کی ضیاء پاشیوں سے آکناف عالم اور قلوب بنی آدم روشن سے روشن تر ہو گئے اور ہزاروں لوگوں نے ایمان و یقین اور علم و عرفان کی لازوال دولت حاصل کی۔ صرف چند مثالیں پیش خدمت کر رہا ہوں۔

○ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ۴۸۸ ہجری ۱۰۹۵ء میں ۱۸ برس کی عمر میں تحصیل علم و معرفت کی غرض سے بغداد شریف میں جلوہ گر ہوئے اور تادم و قات یہی شہر آپ کی علمی و روحانی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علمائے کرام اور مشائخ کرام سے علوم ظاہری و باطنی حاصل کئے اور حضرت ابوسعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر نبیعت کا شرف حاصل کیا اور علوم و ظاہری و باطنی کی تکمیل کے بعد اصلاح و تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے اور مسند شریعت اور مسند طریقت دونوں کو بہ یک وقت زینت بخشی اور ساری زندگی مخلوق خدا کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔

اتباع شریعت میں صوفیہ کے اثرات

جو شخص کو اللہ کا مقرب بندہ اور اس کا ولی بننا چاہتا ہے تو اُسے چاہئے کہ وہ ظاہر و باطن میں قرآن و سنت کی مکمل اتباع کرے کیونکہ دین و دنیا میں کامیابی کا انحصار حضور اکرم ﷺ کی مکمل اتباع میں ہے۔ اولیائے کرام علم و عمل، حسن اخلاق، عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ کے عظیم پیکر، مجز و نیاز اور فقر و استغناء کا مظہر، صبر و استقامت اور قہم و توکل کا مصدر، شان و درویشی اور بے نیازی سے مزین اور شریعت طریقت کے مثالی محافظ و پاساں ہوتے ہیں۔

○ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت نے اپنی زندگی میں پچپن (۵۵) حج و عمرے ادا کیے اور آپ نے جب آخری مرتبہ حج ادا کیا تو کعبہ کے دربان کو اپنا نصف مال دے کر بیت اللہ شریف کے اندر رات بسر کرنے کی سعادت سے شرف یاب ہوئے۔ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر آپ نے آدھا قرآن اپنی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پڑھا اور آدھا قرآن دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر پڑھا۔ پھر اپنے رب تعالیٰ سے یوں دعا کی:

”اے میرے رب! میں نے تیری معرفت کا (اپنی بساط کے مطابق) حق ادا کرنے کی سعی تبلیغ کی، جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے سو تو میری خدمت کی کمی کو کمال معرفت کی وجہ سے بخش دے۔“ کعبۃ اللہ کے اندر سے آواز آئی کہ تم نے اچھی طرح معرفت حاصل کی اور خدمت عبادت میں خلوص کا مظاہرہ کیا، ہم نے تم کو بھی بخش دیا ہے اور قیامت تک جو تمہارے مذہب (حنفی) پر عمل پیرا ہوگا اس کو بھی بخش دیا ہے۔“ (۲۰)

○ علامہ ابوالقاسم قشیری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ:

”خدا کی بندگی کو لازم چڑنا شریعت ہے اور اس کی ربوبیت کا مشاہدہ کرنا حقیقت ہے، لہذا جو شریعت و طریقت کی تائید کے بغیر ہو وہ مردود (نامقبول) ہے اور جس حقیقت کے ساتھ شریعت کی قید نہ ہو وہ لا حاصل ہے۔“ (۲۱)

○ امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ تصوف احکام شریعت پر عمل کرنے کی بنیاد ہے۔ ہر صوفی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم صوفی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ شریعت احکام کے ظاہری احوال کا نام ہے اور انہی احکام پر دل جمعی کے ساتھ عمل کرنا یہ طریقت ہے اور اس دل جمعی میں مہارت و ریاضت کا نام حقیقت ہے۔

○ علامہ قشیری علیہ الرحمۃ اپنے رسالہ میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ”اگر تم کسی مرد کو صاحب کرامت دیکھو حتیٰ کہ وہ ہوا میں بھی اڑتا نظر آئے لیکن پھر بھی تم اس پر اعتماد نہ کرو، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ امر و نہی میں، احکام الہی کی پابندی میں اور شریعت کو ادا کرنے میں تم اس کو کیا پاتے ہو؟۔“ (۲۲)

شیخ عبد القادر گیلانی بنیادی طور پر اپنے وقت کے ایک عظیم محدث، مفسر، فقیہ، ادیب، مورخ، مفتی، داعی اسلام، مصلح اور تجدید اہیاء دین کے امام تھے اور عبادت الہی کے علاوہ اپنے زہد و تقویٰ، صبر و رضا، شکر الہی، ایثار علی انفس، توکل علی اللہ جیسی اعلیٰ صفات پر فائز ہو کر مستجاب الدعوات ہو گئے تھے۔ امام غزالی کے خروج بغداد کے بعد ۱۲ ویں صدی ۵۶۱ھ / ۱۱۶۶ء میں آپ ہی نے علمی و عملی اعتبار سے ارشاد و تحقیق کے ذریعے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کی اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے عراق کے مشرق و مغرب یہاں تک جنوبی ایشیاء کے کئی ممالک بالخصوص ہندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان، پنجاب، سرگندھ، بنگلہ دیش، ملائیشیا، انڈونیشیا وغیرہ کو بھی اپنی تجدیدی انقلاب سے متاثر کیا۔ مذکورہ علاقوں میں بت پرستی کے علاوہ ہندومت، بدھ مت، عیسائیت وغیرہ کا ہر طرف زور اور دور دورہ تھا اور کئی کئی سال سے یہاں کے عوام ان مذاہب کے زیر اثر تھے۔ آپ نے ان کے گمراہ کن افکار و تعلیمات کو ختم کیا اور ساتھ ہی ان علاقوں میں اسلام کی شمع آپ ہی کی تعلیم و تربیت سے فروزاں ہوئی۔ بلاشبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری علیہ الرحمۃ نے بھی آپ کے نمائندہ کی حیثیت سے ان علاقوں میں ایک زبردست و بڑی انقلاب برپا کیا اور ہزاروں آدمیوں نے ان کے دست حق پرست کی۔

دانش رہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہندوستان وارد ہونے سے پہلے مولانا رضی الدین صنعانی صاحب ’مشارق الانوار‘ جو فتوحات غوری سے دس قبل بغداد آئے اور یہاں سے فیض پا کر ہندوستان واپس ہو چکے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب جب ہندوستان آئے اس وقت بھی ہندوستان میں متعدد مقامات پر مسلمانوں کی نوآبادیات موجود تھیں، جہاں ان کے مدد سے خانقاہیں اور دینی ادارے قائم تھے اور قادری فیضانات جاری ہے اور یہ بات مسلمہ ہے کہ حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ نے پرتھوی راج کے عہد میں اجمیر میں اپنی خانقاہ بنا کر تبلیغ و اشاعت کا کام زوروں سے شروع کر دیا تھا اور کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تھے اس لئے تو مورخین نے آپ کو نائب رسول اللہ فی الہند کا خطاب دیا اور آپ سے جو لوگ وابستہ ہوئے انہیں ”چشتی“ کہا گیا اور اس طرح آپ سلسلہ چشتیہ کے بانی کہلائے۔ آپ کی زندگی بہت ہی سادہ

لیکن دلکش تھی۔ ہندوستان کے سب سے بڑے سماجی و دینی انقلاب کے رہنما کی ایک چھوٹی سی جمہوریت تھی جس میں بیٹھ کر یہ ہندو درویش ہندوستان پر حکومت کرتا رہا اور اس نے جوش و خروش با مخالف کے تند تیز جموں کے درمیان روشن کی تھی اس کو جلانے رکھا اور بعد میں یہی شمع اپنے دو مریدوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ حمید الدین ناگوری کے سپرد کر دیا اور خود اجیر میں مقیم رہا۔ جہاں تبلیغ و ارشاد اور تعلیم و تربیت میں مشغول ہو کر اپنی بقیہ زندگی پوری کی۔ افسوس کہ کسی قدیم تاریخی ماخذ میں حضرت کی ان تبلیغی مساعی کی تفصیلات اور ان کے نتائج و اثرات کا مستند ذکر نہیں ملتا۔ عام طور پر اتنا ذکر کیا جاتا ہے کہ کثیر و عظیم تعداد میں ہندوگان نے ان سے ایمان و احسان کی دولت پائی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ ابوالفضل کی آئین اکبری صفحہ ۷۳ میں صرف یہ ملتا ہے کہ:

”عزلت گزیرں باجمیر شد و فراواں چراغ برافروخت، و از دم کبرائے او گرد و ہاگرد مردم بہر گرفتند۔“

یعنی آپ اجیر میں عزلت گزیرں ہوئے اور اسلام کا چراغ بڑی آب و تاب سے روشن کیا۔ ان کے انکسار قدسیہ سے جوق در جوق انسانوں نے ایمان کی دولت پائی۔ تقریباً نصف صدی ارشاد و تلقین، اسلام کی اشاعت اور داعیان اسلام و اہل قلوب کی تعلیم و تربیت اور یا حق میں سرگرمی کے ساتھ مشغول رہ کر ۹۰ سال کی عمر میں ۶۶ھ میں اس وقت رحلت فرمائی جب ہندوستان میں ان کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا جڑ پکڑ چکا تھا اور دارالحکومت دہلی میں ان کا جانشین اور تربیت یافتہ شیخ وقت (خواجہ قطب الدین) ارشاد و ہدایت کے کام میں سرگرم ہو چکا تھا۔ (۲۳)

حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم و تدریس اور روحانی اصلاح و تربیت کے عظیم کام میں مدت العمر سرگرم رہے۔ آپ نے ایک طرف تصوف کی اصلاح کی طرف توجہ دی اور دوسری طرف علماء کرام کو بھی ان کا صحیح مقام و مرتبہ بتایا۔ آپ صوفیاء کو دنیا داری سے دین داری کی طرف بلاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ کل تم کیا تھے اور آج تم کیا ہو گئے ہو، تمہاری کوششوں اور عبادتوں کے مرکز کیوں تبدیل ہو گئے ہیں، تم نے دین کی بجائے دنیا سے کیوں دل لگالیا، تم نے اپنے اعتقادات میں فساد کیوں پیدا کر لیا، صحیح مذہبی جذبہ پیدا کرو کہ وہی سعادت دارین کا ذریعہ ہے۔

حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”ایک غیر شرعی فعل (کا ارتکاب کرنا) بندے کو مرتبہ ولایت سے نیچے پھینک دیتا ہے۔“ اور فرماتے ہیں کہ ”جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقرب بن جائے تو اُسے چاہئے کہ وہ ظاہر و باطن میں شریعت مطہرہ کی کامل اتباع کرے۔“ اور فرمایا کہ: ”دین و دنیا میں کامیابی کا انحصار حضور اکرم ﷺ کی مکمل اتباع میں ہے۔“ (۲۴)

خلق خدا کی خدمت میں صوفیہ کے اثرات

○ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا کے تمام خزانوں کا مال اور دولت مل جائے تو میں آن کی آن میں سب مال و دولت فقیروں، مسکینوں اور حاجت مندوں میں کو بانٹ دوں۔..... اور فرمایا کہ امیروں اور دولت مندوں کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش تو ہر شخص کرتا ہے لیکن حقیقی مسرت اور سعادت انہی کو حاصل ہوتی ہے جن کو مسکینوں کی ہم نشینی کی آرزو رہتی ہے۔

○ داتا گنج بخش سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”کشف المحجوب“ میں فرماتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ میں عراق میں دنیا کو حاصل کرنے اور اسے (حاجت مندوں میں) لٹا دینے میں پوری طرح مشغول تھا، جس کی وجہ سے میں بہت قرض دار ہو گیا جس کی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی، وہ میری طرف ہی رجوع کرتا اور میں اس فکر میں رہتا کہ سب کی آرزو کیسے پوری کروں۔“

اندریں حالات ایک عراقی شیخ نے مجھے لکھا کہ اے عظیم فرزند اگر ممکن ہو تو دوسروں کی حاجت ضرور پوری کیا کرو مگر سب کیلئے اپنا دل پریشان بھی

نہیں کیا کرو کیوں کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی حاجت روا ہے اور وہ اپنے بندوں کے لئے خود ہی کافی ہے۔ (۲۵)

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز اور مساکین کے لیے سراپا رحمت و شفقت کا مجسمہ تھے اور غریبوں سے بے مثال محبت و شفقت کی وجہ سے دنیا آپ کو ”غریب نواز“ کے عظیم لقب سے یاد کرتی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور بد وقتاعت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی خدمت عالیہ میں جو نذرانے پیش کیے جاتے وہ آپ اسی وقت فقراء اور غریبوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ سخاوت و غریب نوازی کا یہ حال تھا کہ کبھی کوئی سائل آپ کے در سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ آپ بڑے علیم و بردبار، منکسر المزاج اور بڑے متواضع تھے۔

آپ کے پیش نظر زندگی کا اصل مقصد تبلیغ اسلام اور خدمت خلق تھا۔ آپ کے ملفوظات عالیہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ بڑے وسیع المشرب اور نہایت دردمند انسان تھے۔ آپ عمیق جذبہ انسانیت کے علمبردار تھے۔ آپ اپنے مریدین، معتقدین اور متوسلین کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ وہ اپنے اندر دریا کی مانند سخاوت و فیاضی، سورج ایسی گرم جوشی و شفقت اور زمین ایسی مہمان نوازی اور تواضع پیدا کیا کریں۔

شہباز طریقت حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تونسہ شریف میں مستقل سکونت فرمائی تو اس وقت حالت یہ تھی کہ رہنے کیلئے کوئی مکان نہ تھا، فقط ایک جھونپڑی تھی، جس میں آپ فقر و فاقہ سے شغل فرماتے تھے مگر کچھ عرصہ کے بعد جب بڑے بڑے امراء، وزراء، نواب اور جاگیردار آپ کی قدم بوی کیلئے حاضر ہونے لگے تو کچھ فوج (نذرانوں) کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدموں میں آتی گئی، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود استغناء کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ڈیرہ غازی خان کے آپ کے معتقد ایک نواب صاحب نے درویشوں کیلئے آپ کی خدمت میں اپنی بہت بڑی جاگیر پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ: ہم اس جاگیر کو قبول نہیں کریں گے، کیوں کہ یہ ہمارے مشائخ کی سنت کے خلاف ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی کہ حضور (اپنے فرزند ارجمند) صاحب زادہ گل محمد صاحب کیلئے قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ: ”صاحب زادہ گل محمد کو بھی اس جاگیر کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں، اگر وہ درویشوں کے جوتے سیدھے کرتا رہا تو اس کی خدمت کیلئے مقربان پر طور خدمت گار مقرر ہوں گے۔“ (۲۶)

آستانہ عالیہ سلیمانہ میں آپ کے لشکر کا اہتمام بہت وسیع تھا، باقاعدگی اور بہترین نظم و نسق کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا۔ ہزاروں طلباء و درویش اور مہمان و مسافر ہر روز لشکر سے کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کے علاوہ بھی ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود ہوتی تھی اور بیماری کی حالت میں ادویات بھی لشکر سے بلا معاوضہ ملتی تھیں۔ ایک مرتبہ لشکر خانے کے ایک باورچی نے عرض کی کہ: حضور! اس مہینہ میں پانچ سو روپیہ صرف درویشوں کی دوائی پر خرچ ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ: ”اگر پانچ ہزار روپے بھی خرچ ہو جائیں تو مجھے اطلاع نہ دی جائے، درویشوں اور طالب علموں کی جان کے مقابلہ میں روپے میسے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔“ (۲۷)

ایک ولی اللہ کی ظالم بادشاہ کو نصیحت

حضرت شیخ شرف الدین سعدی شیرازی (متوفی ۶۹۱ھ) لکھتے ہیں:

”ایک ظالم بادشاہ نے ایک اللہ کے بندے سے عرض کی، میرے لیے کون سی عبادت سب سے بہتر ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ: ”دو پہر کو سونا تیرے لیے بہترین عبادت ہے تاکہ اتنی دیر لوگ تیرے ظلم سے بچے رہیں۔“

ترجمہ اشعار: ”ایک ظالم کو میں نے دو پہر کو سوتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا یہ فتنہ ہے اس کا سویا رہنا ہی بہتر ہے جس کی نیند اس کی بیداری سے بہتر ہو اس کا مرنا اس کے جینے سے بہتر ہے۔“ (۲۸)

اولیاء اللہ کا صفات خداوندی کا مظہر ہونا

اللہ والوں سے تعلق رکھنا، ان سے عقیدت و محبت رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان کے دامن سے وابستہ ہونا یعنی بیعت ہونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ والوں والوں سے عداوت و دشمنی رکھنا درحقیقت اللہ سے لڑائی کرنا ہے۔ اولیاء اللہ کو بارگاہ رب العزت میں کس قدر بلند مقام اور قرب حاصل ہے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے ولی (دوست) سے دشمنی (وعداوت) اختیار کی تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، اگر میرا بندہ (عبادت و ریاضت کے ذریعے) میرا قرب حاصل کرنا چاہے تو (فرائض کی ادائیگی کے بعد) اگر میرا بندہ متواتر اور مسلسل نوافل (نفلی عبادت) کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے تو آخر کار میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان (قوتِ سامعہ) بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔۔۔۔۔ میں اس کی وہ آنکھیں (بینائی) بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔۔۔۔۔ اور میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔۔۔۔۔ اور میں اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔۔۔۔۔ اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔“ (۲۹)

مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: ”اللہ کا ولی فرائض پر دوم اور نوافل پر پابندی کرنے سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے لیکن بندہ، بندہ ہی رہتا ہے خدا نہیں ہو جاتا جیسے آئینہ میں کسی چیز کا عکس ہو تو آئینہ وہ چیز نہیں بن جاتا بلکہ اس کی صورت کا مظہر ہو جاتا ہے بلاشبہ و تمثیل جب بندہ کامل کی اپنی صفات فنا ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔“ (۳۰)

حوالہ جات

- (۱) مولوی فیروز الدین، فیروز اللغات، صفحہ ۳۳ و ۴۵، مطبوعہ فیروز سنز کراچی ۲۰۱۳
- (۲) سعیدی، علامہ غلام رسول قادری، تفسیر تبيان القرآن، ج ۵، ص ۳۱۶، حوالہ: المفردات، ج ۲، ص ۶۹۳، مطبوعہ نزار مصطفیٰ کٹر سہ ۱۳۱۸ھ
- (۳) تفسیر تبيان القرآن، ج ۵، ص ۳۱۶، حوالہ: شرح القاصد، ج ۵، ص ۴۳-۴۴، مطبوعہ مشورات ارضی ایران، ۱۳۰۹ھ
- (۴) القرآن، سورہ یونس: آیت نمبر ۶۳ تا ۶۴
- (۵) جامع البیان: رقم الحدیث: ۱۳۴۴۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ
- (۶) انجریزی، شیخ امام ولی الدین ابی عبد اللہ عمری، مشکوٰۃ المصابیح، کتاب العلم، رقم الحدیث ۲۰۳، مترجم (طلیل، مولانا محمد صادق) ص ۱۲۶، مکتبہ دار السنہ لاہور، ۱۳ اگست ۱۹۹۹
- (۷) چشتی، شیخ عبد الرحمن، مرآۃ الاسرار (حصہ اول و دوم مکمل) ص ۲۶۷، (مترجم: مولانا کچان داہد بخش چشتی)، انجیل ناشران و تاجران کتب اردو بازار لاہور، جولائی ۲۰۰۶ء
- (۸) شافعی، علامہ ابن حجر مکی، الخیرات الحسان، صفحہ نمبر ۲۳۵، مطبوعہ مدینہ پبلیکیشنز کراچی
- (۹) سعیدی، علامہ غلام رسول، تذکرۃ المحدثین، صفحہ ۵۵، (حوالہ تفسیر کبیر: جلد ۱ صفحہ ۲۰۳) فرید بک اسٹال لاہور
- (۱۰) ندوی، علامہ سید سلیمان، تاریخ دولت و عزیمت، جلد ۱ صفحہ ۲۱۶، بحوالہ: الہدایہ و انصاریہ
- (۱۱) نقشبندی مجددی، مولوی ابوالیمان محمد داؤد قاروقی، سیرت نبوت الاعظم، ص ۶۳۲ تا ۶۳۴، انجیل ناشران و تاجران کتب اردو بازار لاہور، ۱۳ اگست ۱۹۹۹
- (۱۲) قدوسی، شیخ محمد اکرم، مترجم (مولانا داہد بخش)، اقتباس الانوار، ص ۳۳۳ تا ۳۳۴، انجیل ناشران و تاجران کتب اردو بازار لاہور، ۲۰۰۹ء
- (۱۳) مسلم، ابن الحجاج، صحیح مسلم کتاب العلم، رقم الحدیث ۶۳۶۶، مترجم علامہ وحید الزمان، صفحہ نمبر ۲۶۳، مطبوعہ علی آصف پرنٹرز لاہور، ۲۰۰۳ء
- (۱۴) شاہ صاحب، حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ، حضرت مجدد الف ثانی، ص ۱۲۴، ادارہ مجددیہ، ناظم آباد نمبر ۳ کراچی، ۱۹۸۹ء
- (۱۵) نقشبندی مشغوری، مولانا محمد روح اللہ، سلسلہ نقشبندیہ کی روشن کرنیں، جلد اول، ص نمبر ۲۰۲ تا ۲۰۳، ناشرانچ ایم کینی، پاکستان چوک کراچی، ۲۰۰۹ء
- (۱۶) القادری، ڈاکٹر محمد طاہر، اسلامی تاریخی نصاب، جلد ۲، صفحہ ۸۲۶، مطبوعہ منہاج القرآن پبلی کیشنز لاہور ۱۹۹۵ء
- (۱۷) جزاوی، مولانا عبدالحزیز، مغنیۃ العارفین، صفحہ نمبر ۲۵۵، مکتب العلم لاہور
- (۱۸) جامی، مولانا عبد الرحمن، نجات الانس، صفحہ نمبر ۳۲۸، مطبوعہ لاہور ۱۳۳۵ھ
- (۱۹) سرحدی، خواجہ شہاب الدین، عوارف المعارف، جلد اول، صفحہ نمبر ۲۱۲، مطبوعہ مصر ۱۳۵۸ھ
- (۲۰) الخیرات الحسان، صفحہ نمبر ۱۲۲
- (۲۱) قشیری، علامہ ابوالقاسم، رسالہ قشیریہ، صفحہ نمبر ۱۲
- (۲۲) قشیری، علامہ ابوالقاسم، رسالہ قشیریہ، صفحہ نمبر ۱۵
- (۲۳) سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی کے علمی و فکری اثرات، صفحہ نمبر ۱۵-۱۷، مطبوعہ شعبہ تصنیف و تالیف جامعہ کراچی، ۲۰۰۷ء
- (۲۴) چشتی، پروفیسر افتخار احمد، تذکرۃ خواجگان تونسوی، صفحہ نمبر ۱۰۲، مطبوعہ چشتیہ اکادمی فیصل آباد ۱۹۸۵ء
- (۲۵) جویری، سید علی، کشف المحجوب، صفحہ ۱۵۵، مطبوعہ مدینہ پبلیکیشنز کراچی
- (۲۶) چشتی، پروفیسر افتخار احمد، تذکرۃ خواجگان تونسوی، صفحہ نمبر ۱۰۳
- (۲۷) چشتی، پروفیسر افتخار احمد، تذکرۃ خواجگان تونسوی، صفحہ نمبر ۱۰۰
- (۲۸) قادری، مولانا غلام حسن، گلستان سہری، مترجم، صفحہ نمبر ۳۳، مطبوعہ مشرق بک کارز لاہور
- (۲۹) ابزاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسمعیل، صحیح بخاری رقم الحدیث ۶۵۰۲ / مشکوٰۃ المصابیح، رقم الحدیث: ۲۲۶۶
- (۳۰) تفسیر تبيان القرآن: جلد ۵، ص ۳۱۹، فرید بک اسٹال لاہور